老子道德經古本集注

老子道德經古本集註上　宜齋[illegible]氏

前秀巖萬壽宮掌教　南岳壽寧觀長講果山范應元集註直解

道可道章第一

常久之道自然而然万物得之以生而不知老氏應運說經垂世立教始與標名故以道可道章爲首

道可道非常道

道者自然之理万物之所由也（傅奕）云大也通也（韓康伯）云无不通也○可道者謂可言也常者久也道一而已有體用焉未

有不得其體而知其用者也必先體立然後用有以行老氏說經先明其體常者言其體也可道者言其用也體用一源非有二道也今夫仁義禮智可言者也皆道之用也人徒知惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也而不知其體之一則是道也分裂四出末流不勝其弊夫惟先知其體之一則日用常行隨事著見无有不當皆自然之理也如是則然後乆而无弊矣故

凡道之可以言者非常久自然之道也夫常久自然之道有而无形无而有精其大无外故大无不包其小无内故細无不入无不通也求之於吾心之初則得之矣人物莫不由此而生聖賢莫不體此而立然此道雖周行乎事物之際相傳乎典籍之中而其妙處事物莫能雜言辯莫能及故人鮮造詣於是老子應運垂教不得已而發明之既發明之豈容離乎言哉故首曰道可道非常道意欲使人知常久自然之

道不在言辭當反求諸已而自得之於吾心之初也**蘇子由**曰莫非道也而可道者不可常惟不可道而後可常今夫仁義禮智此道之可道者也然而仁不可以為義禮不可以為智可道之不可常如此惟不可道然後在仁為仁在義為義在禮為禮在智為智彼皆不常而道常不變不可道之能常如此

名可名非常名

名者猶人之有名也凡名之可以名字者

皆其可道道者非常久自然之道也且如万
物生來未嘗有名亦只是昔人與之着名
以分別之介万物有形固可以道可以名
惟常久自然之道爲万物之母而无形故
不可道不可名也蘇曰道不可道而況得
而名之乎凡名皆其可道者也名旣立則
方圓曲直之不同不可常矣

无名天地之始

天地之先元有此道渾淪未判孰得而名

有名万物之母

渾淪既判天地人物從此而生聖人見是萬物之母而无形故強字之曰道強爲之名曰大因其无名強爲之名俾一切人假此有名探其无名以復其初也

故常无欲以觀其妙

常无絶句觀去聲諦視也妙微妙也○常乂自然之道自古固存然而无形无聲微妙難窮故謂之常无則欲要使人以觀其微妙也惟人也由此道而生爲萬物之最靈誠能回光反視於吾身之中悟一眞體

雖至虛而物无不備則道之微妙可得而觀矣夫如是乃知一理包乎万殊凡物凡事不可違自然之理也古本并河上[illegible]

蘇李若愚張君相常无上並有故字音[illegible]

玄常无常有合作斷句

常有欲以觀其徼音叫

常有絕句觀乎聲徼循也境也**河上公**曰歸也○大道自然化生万物在天則成日月星漢等之象在地則成山川草木等之形在人則成身體髮膚等之質故謂之常

有則欲要使人以觀其境也惟人也中天地而立爲三才之一果能仰觀俯察於兩儀之内悟万物形雖不同而理无不在則道之境致可得而觀矣夫如是乃知万殊歸於一理凡物凡事固當循自然之理也

此兩者同出而異名同謂之玄

兩者常无與常有也玄者深遠而不可分别之義盖非无不能顯有非有不能顯无无與有同出而異名也以道爲无則万化剏之而出以道爲有則无形无聲常常不

變故曰常无常有也无有之上俱着一常字乃指其本則有无不二深遠難窮故同謂之玄也竊嘗謂有无固不足以論道然自其微妙而言不可不謂之常无自其著見而言不可不謂之常有分而言之妙是微徼是顯合而言之无與有同出而異名妙徼皆一道也此老氏所以兼有无貫顯微合同異而爲言也人能如是觀之則妙與徼相通物與我混融表裏洞然本无留礙亦无差別也

玄之又玄衆妙之門

常久自然之道本不可以名言今旣強字之曰道矣且自其微妙而謂之常无又自其著見而謂之常有復自其本之有无不二深遠難窮而同謂之玄是皆不免乎言焉玄之又玄則猶玄深之又深遠之又遠非无非有非非異非同不知所以然而然終不可得而名言分别之也然万化由斯而出各各具妙故曰衆妙之門老氏憫夫世人逐末忘本寖失眞源不得已而應機垂

訓又恐人溺於言辭弗能内觀故復示人以深意必使反求諸已欲其自得之而入衆妙之門以復其初又能體是而行以輔万物之自然而同歸于一也唯人爲万物之最靈誠能反觀則是道也湛然常存夫何遠之有此章直指此心之初自然之理使不惑於有无同異得意忘言昇玄極妙乃入道之門立德之基實一經之總也宜深味之

天下皆知章第二

道常无為初无美惡纔涉有為便有美惡貴在无為而成不言而信故次之以

天下皆知章

天下皆知美之為美斯惡已天下皆知善之為善斯不善已古本

已音以語助。自古聖人體此道而行乎事物之間其所以全美盡善而人不知為美善者蓋事物莫不自然各有當行之路故聖人循其自然之理行而中節不自矜伐以為美善也儻矜之以為美伐之以為

善使天下皆知者則必有惡與不善繼之也
故有无之相生難易之相成長短之相形高
下之相傾音聲之相和前後之相隨
此以證上文美與惡爲對善與不善爲對
是以聖人處无爲之事行不言之教
是以者承上接下之義聖人者純於道者
也亦大而化之之稱後皆倣此。處无爲
之事者體道也道常无爲而无不爲聖人
則虛心而應物也行不言之教者配天也
天何言哉四時行焉百物生焉聖人則循

理而利物无有不當斯不言之教也

万物作焉而不爲始 古本粘

經文 同古本作者動也○蓋寂然不動感而遂通者道也聖人體道而立物感而後應故不爲始也

生而不有爲而不恃功成而不處夫惟不處是以不去

經文 古本皆是處字○万物之生育運爲皆由於道而道未甞以爲已有亦未甞自恃至於功成而未甞以自處夫惟不以

功自處是以物不違也聖人體道而立故亦如是豈有惡與不善繼之哉

不尚賢章第三

有美則有惡有尚則有爭不若使民无知无欲故次之以不尚賢章

不尚賢使民不爭平声

尚好也賢能也又說文多才也爭競也○謂偏尚才能之人則民必競習才能以爭功名而不反求自然之道也且小才小能可用於人而不可用人務才而不務德沵

君子也人君不偏尚小才小能之人而民自不爭【河上公】曰賢爲世俗之賢不尚者不貴之以祿不尊之以位也

不貴難得之貨使民不爲盜

難得之貨謂金玉之類儻貴之則民愛其物而患其无以至爲盜

不見可欲使民心不亂

欲貪也亂亂紊也【音辯】古本皆有民字○不見有可貪之事物則民心自然不紊亂矣【蘇】曰見可欲則民患於不得而至於亂

是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨

治理也理身以理天下也上无貴尚則民不妄想人欲去也玆不亦虛其心乎上懷道德則民抱質朴天理存也玆不亦實其腹乎上守柔和則民化而相讓氣不暴也玆不亦弱其志乎上无嗜欲則民化而自壯體常健也玆不亦強其骨乎能如是則可使民无知无欲也此四句有專就修養上解者然前後文皆有正已化民之意

常使民无知无欲使夫知去聲者不敢爲也

蓋民知貴尚見可欲則有爭有貪而爲亂故常宜使之无妄知无妄欲而使夫智巧之人不敢妄爲也

爲无爲則无不爲矣

无不爲傅奕孫登同古本河上公作无不治亦通今存古本○聖人无貴尚之迹而不見可欲循自然之理以應事物莫不有當行之路則爲出於无爲也爲出於无爲則事无不成物无不和乃无不爲矣

道冲章第四

能用道則无偏尚故銳自挫紛自解光自和塵自同而无爭矣故次之道冲章

道冲而用之又不盈淵兮似万物之宗

冲虚也和也淵者深也似者道不可以指言也。謂此道虚通而用之又不盈以其无形也然而淵深莫測似万物之尊祖也

蘇曰夫道冲然至无耳然以之適衆有雖天地之大山川之廣无所不徧以其无形故似不盈者淵兮深眇吾知其為万物宗

也而不敢正言之故曰似万物之宗祖也
挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存
人能用道以挫情欲之銳解事物之紛瑩
心鑑而不炫其明混濁世而不汙其眞則
道常湛兮似乎或在也

吾不知其誰之子象帝之先

老子言我不知道所從生似在天帝之先
也 蘇曰道雖常存終莫得而名之然亦不
可謂无也故曰此豈帝之先耶帝先矣而
又先於帝則莫或先之矣

天地不仁章第五

能用道則能守中能守中則德合於天地矣故次之以天地不仁章

天地不仁以万物爲芻狗

仁者愛之理○謂天地生育其仁大矣而不言仁其於万物譬如結芻爲狗以祭祀其未陳也盛以篋衍巾以文繡非愛也乃時也及其巳陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之非不愛也亦時也夫春夏生長亦如芻狗之未陳秋冬凋落亦如芻狗之巳

陳皆時也豈春夏愛之而秋冬不愛哉氣至則万物皆不知其所以然而然也音掛

玄芻狗束草爲狗也

聖人不仁以百姓爲芻狗

聖人體此道以博愛其仁亦至矣而不言仁其於百姓亦如天地之於万物輔其自然而不害之使養生送死无憾不知帝力何有於我哉

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

橐匠[illegible]籥竹管曰籥冶煉之處用籥以接

橐籥之風无吹鑪中之火欲者曲也【音義】去俞羊朱切【傳疏】引廣雅去益也漢史有民俞病困○天地之間虛通而已亦如竹管之揆无虛而不曲也氣來則通氣往則不積譬彼橐風之俞動則此籥无之俞出鑪中之物既各成器而橐籥未嘗言仁愛也

多言數音朔窮不如守中

万物之多百姓之衆聖人不過推此一道而博愛之豈區區言仁也儻多言仁愛而不能體道則空有其言而无實效故多言

則數窮也不如同天地守中虛之道而无偏曲則万物自然各得其所也豈有窮哉

谷神不死章第六

天地之間盅焉爲和而妙用莫測生育无窮故次之以谷神不死章

谷神不死是謂玄牝

谷神猶言虛靈也不死猶言无極也玄牝言其生物而不見其所以生也謂虛靈无極此乃生物之牝而不見其所以生故曰玄

谷神二字【集義】云幽而通也司馬温公

曰中虛故曰谷不測故曰神【疏】曰谷至虛而猶有形谷神則虛而无形也虛而无形尚无有生安有死邪謂之谷神言其德也謂之玄牝言其功也牝生万物而謂之玄焉見其生之而不見其所以生也

玄牝之門是謂天地根

門者指陰陽也以其一闢一闔往來不窮而言也陰陽者以道之動靜而言也動而曰陽動極而靜曰陰動極而靜靜極復動闢闔不忒生育无窮根者謂天地本於此

也人能於此心之初得之則知天地之根无根之根也玄牝之門无門之門也谷神不神之神也豈有窮盡哉蘇曰玄牝之門言万物自是出也天地根言万物自是生

綿綿若存用之不勤

謂谷神之在天地綿綿密密而无極也然視之不可見聽之不得聞用之不可既故曰若存天地用之而四時行百物生未嘗勞也谷神在人亦然綿綿密密生生无窮以為本无孰主此身以為本有竟居何所

故曰若存善用之者未嘗勞也何有終窮哉此章宜深體之或有專就修養上解者然必須認得谷神方可（蘇）曰綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之不勞矣

天長地久章第七

谷神不死故能生育天地无私故能長久故次之以天長地久章

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生

有形之長久者莫如天地天地均由道而生所以能長且久者以其安於无私而不自益其生故能長生也河上公曰謂天地長生久壽以喻教人

是以聖人後其身而身先外其身而身存

聖人謙下不與人爭先而人自然尊之聖人无爭不與物爲敵而物莫能害之

非以其无私邪故能成其私

邪余遮切疑辭○謂聖人謙下无爭非以其无私邪此言其實无私也而人自然尊

之物莫能害之蓋以其无私故能成其私也聖人成其私者非私由也非私邪也謂衆人之自益其生所以不能得先且存而聖人之謙下无爭所以獨能得先且存也

蘇曰天地生物而不自生立於万物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處於衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物尒聖人亦衆人尒何以大過之哉雖然彼其无私非以求成私也而私以之成

道則圓然尒

上善若水章第八

天地不自生而長生聖人无私而私自成蓋上善若水而利物又能不爭而无尤故次之以上善若水章

上善若水水善利万物而不爭居衆人之所惡去聲故幾平聲於道古本

幾近也水之爲物得天一之炁无定形而靡不通故潤万物者莫潤乎水乃善利也遇方則方遇圓則圓何爭之有上善之人

則微妙玄通常善利於人物而不爭故善亦如水衆人好高而惡下水獨處之上善之人常謙下也有此之德故近於道易六十四卦惟謙卦有吉而无凶悔吝

河上公曰上善之人如水之性

蘇曰一本道下有矣字易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水蓋道運而爲陰陽猶氣運而生水也故曰上善若水水者自然而始成形故其理同道无所不在无所不利而水亦然然而旣已麗於形

則於道有間矣故曰幾於道然而可名之
善未有若此者也故曰上善
居善地心善淵與善仁言善信政善治事善
能動善時夫惟不爭故无尤
居善地者可止則止心善淵者中常湛靜
與善仁者稱物平施言善信者聲不妄發
政善治者德惟无私事善能者无所不通
動善時者可行則行有是德而有是善夫
惟不爭是以无過而全德盡善也蘇曰有
善而不免於人非者以其爭也水惟不爭

故兼七善而无尤

持而盈之章第九

水能善利万物而不爭人當功成名遂

而身退故次之以持而盈之章

持而盈之不如其巳揣而鋭之不可長保

巳止也揣初委丁果二切度也○滿則溢

矣欲持而固之不如其止鋭則挫矣欲揣

而利之豈可長保蘇曰知盈之必溢而以

持固之不若不盈之安也知鋭之必折而

以揣先之不可必恃也若夫聖人有而不

有尚安有盈循理而後行尚安有欲无盈則无所用持而无欲則无所用揣矣

金玉滿室莫之能守富貴而驕自遺其咎

室宇嚴遵揚孚王弼同古本遺贈也○貪財而輕命則物在而身亡矣富貴而驕奢則喪身而殃後矣河上公曰富當振貧貴當憐賤而反驕恣即禍患也

功成名遂身退天之道

陰陽運行功成者退天之道也人當效天故自古及今功成名遂而身不退者禍無

及之老子之言万世龜鑑如子房者乃合天之道也**蘇**曰日中則移月滿則虧四時之運功成者去天地尚然而況於人爲乎

載營魄章第十

能功成名遂而身退者則爲而不恃也故次之以載營魄章

載營魄抱一能无離乎

營魄魂魄也内觀經曰動以營身之謂魂靜以鎮形之謂魄**河上公**曰營魄魂魄也○魂屬陽魄屬陰一者道之一也謂身載

寬魄抱道之一頃刻无離人能之乎

專炁致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能无疵乎

專者靜定不撓之義疵黑病也○夫嬰兒

氣專而和柔謂不撓其炁以致和柔俾常

如嬰兒之特人能之乎心不虚則不明不

明則不通謂滌除私欲使本心精明如玉

之无瑕疵鑑之无塵垢則冥觀事物皆不

外乎自然之理人能之乎

愛民治國能无以知乎

王弼孫登同古本○謂抱一專炁滌除等

事旣以修身明心可推充此道以及人物即愛民治國之本也循自然之理以應事物莫不有當行之路則何以智爲愛民者非區區愛之但不害之即愛之至也治國者非區區治之但不亂之即治之至也人能之乎

天門開闔能爲雌乎

天門者以吾之心神出入而言也心神本不可以出入言然而應物爲出應已爲入出則開而入則闔不可不如是而言也莊

子天運篇載正者正也其心以爲不然者天門弗開矣成玄英註亦云天門者心也雌者言其主靜而和柔也亦感而後應之義河上公蘇註皆作爲雌一本或作无雌恐非經義蓋當經中有知其雄守其雌也理亦當作爲雌○謂吾之心即天之心當於一動一靜之際常爲雌柔使神氣和順則陰陽之炁一開一闔亦和順矣

明白四達能无以爲乎古本

明白虛也四達通也○謂此心虛明坦白

四達皇皇感而後應應而常虛无以私意爲之人能之乎蓋此心无爲而无不爲也无爲是本无不爲是未然本末一貫得其本則以一行万而遂處皆是通乎末則會万歸一而无時不中但人當守其本則末自歸一介

生之畜〔許六切〕之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

畜養本也○謂万物皆根於道而生本於德而養然生之而不以爲已有爲之而不

恃其功至於長成而不爲之主故万物各得其所而不知所以然而然是謂玄德也聖人體是道而无迹大而化之是以百姓不知帝力玄之德也蘇曰其道既足以生畜万物又能不有不恃不宰雖有大德而物莫知之也故曰玄德

三十輻章第十一

能抱一則知无形之用也故次之以三十輻章

三十輻共一轂當其无有車之用

寵辱章第十三

爲腹不爲目則知貴身愛身之道而无

辱矣故次之以寵辱章

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下

謂寵爲辱根身爲患本人多不悟故發明

之

驚若身之義具在下文何謂寵辱發

問也答曰辱因寵至是寵爲辱根故寵爲下

之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

得寵爲榮失寵爲辱有寵有辱是以

若非特失寵若驚其得寵亦若驚至於功

成名遂而身退故无辱也此所謂寵辱若驚

何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身苟吾无身吾有何患

何謂貴大患若身者猶言不輕大患如不輕此身也儻輕患而不慮患輕身而不修身則自取危亡也是以君子安而不忘危存而不忘亡故終身无患也苟字

應吉父

司馬公

同古本不言人有大患而言吾有大患者假身以喻人也此復答曰吾之所以有大患者爲吾有身也蓋此身一墮濁

世事物交攻乃大患之本也苟吾无身吾有何患是知有身斯有患也然則既有此身則當貴之愛之循自然之理以應事物不縱情欲俾之无患可也

故貴以身爲天下者則可以託天下矣愛以身爲天下者則可以寄天下矣古本

一本作故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下 按莊子在宥篇故君子不得已而臨莅天下莫若无爲无爲也而後安其性命之情故貴以身於爲

天下則可以託天下愛以身於爲天下則可以寄天下大意與古本同○故貴以身爲天下者不輕身以徇物也愛以身爲天下者不危身以擾患也託付也寄寓也先不輕身以徇物則可以付天下於自然而各安其安能不危身以擾患然後可以寓天下而无患矣

視之不見章第十四

知貴身愛身則可執古之道御今之有故次之以視之不見章

視之不見名曰幾聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一

幾字孫登王弼同古本傅奕云幾者幽而无象也希陸德明云䟽也靜也搏手擊也混合也○道无色視之不可見故名之曰幾道无聲聽之不可聞故名之曰希道无形搏之不可得故名之曰微此幾希微三者不可推致而詰問之故合而爲一河上公曰夫无色无聲无形口不能言書不能傳當受之以靜求之以神不可詰問而得也

其上不皦其下不昧

物之在上者多明在下者多昧唯此道則在上而不明在下而不昧

蘇曰物之有形皆麗於陰陽故上皦下昧不可逃也道雖在上而不皦在下而不昧不可以形數推也

繩繩兮不可名復歸於无物

此道繩繩而不絕然而終不可名也故復歸於无物

蘇曰繩繩運而不絕也人見其運而不絕則以爲有物矣不知其卒歸於无也

是謂无狀之狀无物之象是謂芴芒古本

音義 去芴音忽芒虛往切於无非无曰芴於有非有曰芒 淮南子楊雄傳奕 同古本

莊子至樂篇曰天无爲以之清地无爲以之寧故兩无爲相合万物皆化芒乎芴乎而无從出乎芴乎芒乎而无有象乎万物職職皆從无爲殖芒字在莊子註中音荒又呼晃反○謂道不可以狀言而万狀由之而著故曰无狀之狀道不可以象言而万象由之而見故曰无物之象道不可以

有无言是謂芴芒芴則於无非无芒則於有非有也【疏】曰狀其著也象其微也无狀之狀无物之象皆非无也有无不可名故謂之芴芒

迎之不見其首隨之不見其後

於无非无於有非有故迎之不見其首隨之不見其後【疏】曰道无所不在故前後不見一作故无前後可見

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

御釋文理也○虛通之道自古固存當持

此以理今之事物也能知自古生物之始此乃常道之綱紀執古道以御今如綱有綱紀而不紊也此章有專就修養上解者謂幾爲神希爲精微爲炁然必識此道

古之善爲士章第十五

執古御今之道在乎不盈故次之以古之善爲士章

古之善爲士者微妙玄通深不可測夫惟不可測故強爲之容

善爲士者謂善能體道之人也惟其善能

體道故其心微妙而與物冥通淵深而不
可測也今有若人豈讓於古夫惟不可測
故強爲言爲之之形容謂下文也
豫兮若冬涉川猶（去聲）兮若畏四鄰
古本下七句皆有兮字○豫多屬先事而
疑此形容善爲士者循理應物審於始而
不躁進也猶玃屬後事而疑此形容善爲
士者應物既已而尚若畏四鄰蓋謹於終
而常不放肆也
儼兮其若容（古本客）

容一作客非也○謂皃重而若正顏容也

蘇曰无所不欽未嘗惰也

渙兮若氷之將釋敦兮其若朴

融而化也厚而純也

曠兮其若谷渾上聲兮其若濁

虛而通也不殊俗也已上皆言若若謂善爲士者形諸外有如此而其中則不可得而測也

孰能濁以靖之而徐清

靖一作靜然靖訓安接下文義相貫而字

王弼同古本○謂心雖應物而誰能濁之以其能安定之而徐自清也

孰能安以久動之而徐生

久字絕句○謂此心誰能安定以久而不復應物哉感之而徐自生也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成

保守此道者常虛其心不欲使人欲充塞其中也夫惟虛故能循自然之理以應万變而依然如故也

致虛極章第十六

不盈之道雖歿身而不殆故次之以致

虛極章

致虛極守靜篤万物並作吾以觀其復

作動也復音服反也○吾心之初本來虛靜出乎自然初不待致之守之逮乎感物而動則致守之功不容一息間斷矣是以老子教人致虛守靜致虛之極守靜之篤則不離於初不離於初則万物並動而吾能以是觀其復歸於虛靜也夫惟虛靜然後能動而有常在易陰極而一陽反生於

下謂之復復則生生之道常久而不已也蓋動自靜來動極復靜矣非虛極而靜篤者不能觀之雖然致虛守靜非謂絶物離人也万物无足以撓吾本心者此眞所謂虛極靜篤也

蘇曰致虛不極則有未忘也守靜不篤則動未忘也丘山雖去而微塵未淨未爲極與篤也蓋致虛存虛猶未離有守靜在靜猶陷於動而況其他乎不極不篤而責虛靜之用難矣

凡物歛歛各歸其根歸根曰靜靜曰復命復

命曰常

凡物⿰貟厷⿰貟厷【傅奕】古本如此⿰貟厷字玉篇音云又音運物數亂也一本作夫物芸芸莊子在宥篇曰万物芸芸各復其根芸字成玄英疏云衆多也玉篇與韻略訓芸字皆云香草也今從古本○此假物以喻人也凡物數雖紛亂然而死有不歸其根者盖一陽生於子冬至也物各生其本而動至已而其葉茂盛是陽動之極也動極而靜靜而生陰一陰生於午夏至也物各歸其

根而靜至亥而其葉消零是陰靜之極也靜極復動一陽復生於子於是乎生生之道有常故歸根曰靜靜曰復命復命曰常命猶令也天所賦爲命万物受之而生也常者久也復命則常久也在人言之根者本心也歸根者反本心之虛靜也吾心之初本來虛靜於此可以見道之令也即天之所賦者故靜篤則可以復道虛通之令而有常也然則不歸根則不能靜不能靜則是牽於物欲不能復道虛通之令而常

久也故致虛之極在乎守靜之篤也周茂叔得之於此心之初是以有靜虛動直明通公溥之說又有誠通誠復之論及主靜之語夫虛靜者如明鏡止水物來則通通而一點无私則常應而常虛靜矣豈不可以復命而常久也解曰苟未能自復於性雖止動息念以求靜非靜也故歸根然後爲靜○愚伏讀老氏此經惟言心未嘗言性而子由註此經屢言性何也易繫曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

語曰性相近也習相遠也中庸曰天命之謂性自是而下言性者紛紛故諸儒因孟軻性善之說有復性之論然原堯之授舜曰允執厥中老氏亦有不如守中之語舜之授禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中亦不言性所謂道心即本心也常虛常靜能應万事而不失其正者也惟其虛靜故微妙而難明當於其通處明之則得之矣

知常曰明不知常妄作凶

知常以通生之妙實根於虛靜者謂之明也不知此者妄動而凶遂與誠通誠復者異也吁草木之不夭於斤斧者猶能抱盅旡以歸根復命而常生惟人爲物靈不能極虛篤靜以歸根復命遂使私欲得以害之自失其常是反不如草木也已

河上公曰不知道之常妄作姦凶巧詐則失神明故凶

蘇曰不以復性爲明則皆世俗之智雖自謂明而非明也

知常容容乃公

知常乆自然之道則虚通而无不包容也

无不包容乃无私也 **河上公** 曰能知道之所常則能去情欲无所不包容也无不包容則公而无私衆邪莫當

公乃王王乃天天乃道道乃乆殁身不殆

王者天下歸往之爾惟其无私故天下之人往而歸之王乃如天之不言而行无為而生不言而行无為而生乃虚通而大也虚通而大則常乆自然常乆自然則終身不危殆矣自知常容之後皆人欲盡淨而

天理流行何危殆之有也河上公曰公正則可以爲天下王能王德合神明乃與天通德與天通則與道合同與道合同乃能長久能公能王通天合道四者純備道德弘遠无殃无咎乃與天地俱歿不危殆也

太上章第十七

得致虛守靜之道則功成名遂而民皆曰自然故次之以太上章

太上下知有之其次親之譽之

太上者太古君上也譽稱美也〇太古在

上之君无為无欲道化流行不見其迹下民各得其所但知有君而已其次之君漸不及古仁義既彰民雖親愛而稱美之然朴自此散不如相志於道德也蘇曰以道在宥天下而未嘗治民不知其所以然故亦知有之而已以仁義治天下其德可懷其功可見故民得親譽之其名雖美而厚薄自是始矣

其次畏之侮之

大朴既散人僞日生又其次之君道之以

政齊之以刑民免而无耻雖畏之而亦侮之也蘇曰以政齊民民非不畏也然力之所不及則侮之矣

故信不足焉有不信焉

信誠也焉字河上公同古本○故上之誠信不足則下亦有不誠信者矣蘇曰吾誠自信則以道御天下足矣惟不自信而加之以仁義重之以刑政而民始不信矣

猶兮其貴言哉功成事遂百姓皆曰我自然

兮哉曰三字嚴遵同古本○聖人誠信旣

足其於言也尚且貴之而不輕發則民自
誠信矣故功成事遂百姓不知帝力皆曰
我自然此乃相志於道德也河上公曰太
古之君舉事猶重於言恐離道殊自然也
功成事遂太平也百姓不知君上之德淳
厚而以爲當自然也

大道廢章第十八

太古之時上下相安去古既遠寖失自
然故次之以大道廢章

大道廢有仁義焉

廢毀也仁者愛之理義者事之宜○大道未嘗廢廢之者人也自大道毀而有仁義之名也蘇曰大道之隆也仁義行於其中而民不知道既廢而後仁義見矣吉甫云四句下俱有焉字

知去惠出有大僞焉

知訓知也惠訓儇也○知惠者出去質尚文使天下不任其真是以有大僞也蘇曰世不知道之足以贍足万物也而以知惠加之於是民始以僞報之矣

六親不和有孝慈焉國家昏亂有貞臣焉

六親父子兄弟夫婦也貞身字嚴遵王弼同古本洪本多作忠並蓋避諱也○六親和則誰非孝慈國家治則誰非貞臣大道不廢則安取仁義故六親不和然後有孝慈之名國家昏亂然後有貞臣之號猶大道廢而後有仁義也大道固有常矣孰若循其自然而不知以爲孝慈處其當然而不知以爲貞身相愛而不知以爲仁適宜而不知以爲義平平蕩蕩由於中而不知所以

然豈不正直哉雖有智謀恵黠者出而无隙可窺无迹可徇无所容其情僞則相化而反其眞矣太古之風可以復見孰謂大道可廢邪蘇曰六親方和孰非孝慈國家方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜无瞽瞍也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干无桀紂也涸澤之魚相呴以濕相濡以沫不如相忘於江湖

絕聖弃知章第十九

大道廢而有聖知仁義巧利之弊故次

之以絕聖弃知章

絕聖弃知民利百倍古本

聖知本欲以利民而其末必至害民蓋聖知之迹彰則寖失无爲之化也上失无爲則下多妄作民遭其害故絕弃世俗之所謂聖知之事則民百倍其利矣河上公曰絕聖弃知反无爲也蘇曰非聖知不足以知道使聖知爲天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以爲以巧勝物者也於是馳騁於末流

而民始不勝其害矣故絶聖弃知民利百倍

絶仁弃義民復音腹孝慈

復反也○仁義本欲以治民而其末必至亂民蓋仁義之名顯則寖失自然之本也上失自然則下生人僞民鮮身良故絶弃世俗之所謂仁義之事則民復孝慈而不知以爲孝慈矣孟子曰孩提之童无不知愛其親者及其長也无不知敬其兄也親親仁也敬長義也然則孩提之童自然如此初不知爲仁義也蘇曰未有仁而遺其

親者也未有義而後其君者也仁義所以爲孝慈矣然及其喪也竊仁義之名以要利於世於是子有遺父而父有虐子此則仁義之迹爲之也故絶仁棄義則民復孝慈

絶巧棄利盜賊无有

巧利本欲以便民而其末必至撓民蓋巧利之習勝則寖失淳朴之風也上攻巧剥則下多姦貪以至爲盜故絶棄世俗之所謂巧利之事則盜賊无有矣蓋聖知仁義巧利非亂天下而天下後世必有斯亂故

當絶弃之也【蘇】曰巧所以便事也利所以濟物也二者非以為盜而盜賊不得則不行故絶巧弃利則盜賊无有

三者以為文不足也古本

【王弼】同古本○謂聖知仁義巧利三者所當弃絶者以為文不足以代民當反其本矣不可使文勝質也

故令去聲有所屬音燭見素抱朴少私寡欲

【音辯】去令善也【王弼司馬公】註作平聲今從古本屬釋文連也素釋文質之始也說

文未素也以譬人之質朴也莊子曰同乎无知其德不離同乎无欲是謂素朴○故善者有所連屬不離素朴則民見素抱朴自然私少欲寡矣屬者接續之義謂接續上古之素朴絕弃後世聖知仁義巧利之事也河上公曰見素者當見素守真不尚文飾也抱朴者當抱其質朴以示下故可法則

絕學无憂章第二十

絕聖弃知循乎自然則无憂患故次之

以絶學无憂立章

絶學无憂

絶外學之偽循自然之真則无憂患孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也朱文公註曰良者本然之善也程子曰良知良能皆无所由乃出於天不係於人然則老氏絶學之意其使人反求諸己本然之善不至逐外失真流於偽也君子學以致其道後世徒學於外不求諸内以致文滅質博溺心聖人有憂

之故絕外學之僞孔子未嘗不學然所學
者道也故曰賜也女以予爲多學而識之
者與對曰然非與曰非也予一以貫之
唯上聲之與阿相去幾何善之與惡相去何若
唯恭應也阿慢應也幾上聲何多少何如也
體道之士自然謹善无慢與惡蓋明本心
元善也但循天理而發則全乎善縱人欲
而發則流乎惡故老氏舉唯阿善惡相去
何若教人省察之方此與舜之惟精惟一
之意同未明乎道者當觀唯阿善惡未發

之時方寸湛然純乎天理无有不善此乃本心也至於唯阿善惡將發之時相去多少相去何似不過特在乎此心一發之間耳則知唯與善循乎天理也阿與惡流於人欲也於此治之常守本心之正去人欲以循天理易慢為恭改惡為善則天下无餘學矣君子不求之於內而徒學之於外皆偽也儻不絕偽學有世憂者在周茂叔曰誠无為幾善惡又曰誠則无事矣

人之所畏不可不畏

慢與惡逆乎天命皆人之所畏不可不畏君子所以謹其獨也嘗觀人之不畏者乃其平日僞學之荒不明真道故外爲淫辭之虚文内爲慢惡之實事也

荒兮其未央哉

央音辯云中正也○謂衆人之荒於外學其未知真道之中正哉此與嘆也人不知自然之道則處事接物牽於人欲或偏或倚或過或不及也

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕兮其

未兆如嬰兒之未孩

熙熙【音辯】云喜聚白貞大牢牛羊豕也欲以之祭爲牢以養之故皆曰牢我者老子自稱怕音薄靜也說文无爲也咳何來切【張玄靜】與古本同集韻通作孩說文小兒笑貞一云子生周歲而能別人○聖人之心淡然无欲謂衆人熙熙然悅樂僞學恣縱情欲如享太牢之味如登春臺而觀逐外失真而不自覺我獨靜居情欲未兆之始如嬰兒之未有分別也【蘇】曰人皆溺於所

好其美如享太牢其樂如登春臺囂然從
之而不知其非唯聖人深究其妄遏之怕
然不動如嬰兒之未孩也
儽儽兮其若不足似无所歸
此句王弼同古本河上公作乘乘兮若无
所歸嚴遵作若无所之兮從古本儽力追
切說文垂皃儽雅去瘦皃○聖人之心常
虛常靜无去无來故儽儽兮外无文飾其
若不足內不離道似无所歸也
衆人皆有餘而我獨若遺

聖人之心无得无失衆人皆以僞學爲有餘而我與道合同實无所得故獨若失也

我獨愚人之心也哉沌沌兮

【音辯】沌音囤不分皃世本作純純又省獨字今從古本○聖人之心渾然天理終日如愚謂我獨愚蒙人之心也哉沌沌兮混然不分也

俗人皆昭昭我獨若昏

【王弼】同古本世本无皆字○謂俗人皆遂境爲明我獨守道如昧

俗人皆察察我獨若閔閔

古本與傅奕本作閔閔莫昆切有訓作昏昧不分別者河上公及諸家並作悶悶音同又省皆字若字韓文公古賦有獨閔閔其曷已兮憑文章以自宣詳此閔閔字註云一作悶悶正與此合今從古本○謂俗人皆察察用智我獨閔閔存眞

澹兮若海飄兮似无所止

澹音辯去音談水深皃河上公作忽飄字梁帝簡文同古本王弼作飂今從古本○

謂澹兮深不可測故若海也飄兮一无所
係故似无所止也

衆人皆有以我獨頑似鄙

謂衆人皆有用我獨頑然不變似鄙陋也

河上公曰以有為也頑无為也鄙若不逮
也蘇曰人各有能故世皆得而用之聖人
才全德備若无所施故疑於頑鄙

我獨異於人而貴求食於母

食音釋去音嗣○食者養人之物人之所
不可无者也母者指道而言也謂我所以

獨異於人者而貴求養於道也

孔德之容章第二十一

既能絶學則唯道是從也故次之以孔德之容章

孔德之容唯道是從

孔甚也容包含也○甚有德之人无不包容其所以无不包容者蓋唯道之是從也

道之爲物惟芒惟芴

芒芴字註解已具第十四章○道本不可以物言此言爲物者蓋万物皆出於道也

道不可以有无言故曰惟芒惟芴

芴兮芒兮中有象兮芒兮芴兮中有物兮

王弼司馬同古本別本作其中有象其中有物今從古本○謂以道爲无則非无以道爲有則非有故曰芴兮芒兮芒兮芴兮然而万象由斯而見万物由斯而出故曰中有象兮中有物兮蘇曰道非有无故以芒芴言之然及其運而成象著而成物未有不出於芒芴者也

幽兮冥兮中有精兮其精甚眞其中有信

【考異】同古本一本作窈兮冥兮其中有精今從古本信說文去誠也○謂道既不可以有无言之則幽微冥昧矣然而中有至精也至精无妄故曰甚真則是其中有誠信矣万物莫不由是而生人為物靈其本心真實无妄凛不可欺能於日用之間循乎自然之理而真實无妄則事事物物莫不各有當行之路合乎天之道也中庸曰誠者天之道也誠之者人之道也周茂叔曰誠者聖人之本又曰聖誠而已矣然則

何須外學之僞故孔德之容唯道是從也

自今及古其名不去以閱衆甫吾奚以知衆甫之然哉以此

自今及古嚴遵王弼同古本一作自古及今閱如閱人之閱甫始也奚字古本此者謂眞道也○道本无名然天地人物非此則不能生故其生天地人物之名自今及古自然不去以閱衆始也衆始則有終道則无始无終所以能閱衆始也老子自謂吾奚以知衆始之所以然哉以此眞道也

蘇曰聖人之所以知万物之所以然若能體道而不去故也

曲則全章第二十二

唯道是從則可以抱一而爲天下式矣故次之以曲則全章

曲則全枉則正

正字王弼同古本一作直○曲已以從道則全枉巳以從道則正蘇曰聖人動必循理理之所在或直或曲要於通而已通故與物不迕不迕故全也直而非理則非直

也循理雖枉而天下之至直也
窪則盈敝則新
窪音蛙當作窊凹也汙下也敝敗衣也一作弊困也當作敝○地之窊下者則水趨之必盈此譬人之德行皆當持謙也物之凋敝者則春生之又新此譬人之窮達皆當循理也地與物不過无妄而已
少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式
眞道一則无失外學雜則擾亂是以聖人抱道之一爲天下法公曰自從少則

得多也天道祐謙神明託虛也多財者惑於守身多學者惑於所聞也抱守也式法也聖人守一乃知万事故能為天下法式

蘇曰道一而已得一則无不得矣多學而无以一之則惑矣抱一者復性者也蓋由則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑皆抱一之餘也故以抱一終之

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

見音現彰明也○有道而不自顯露故明

有德而不自以爲是故彰自稱曰伐有功而不自稱故有功自恃曰矜有所長而不自恃故長夫惟道未嘗與人爭而其尊无上其功无等其先无踰是以孔德之容唯道是從也見天下有好高爭先伐功矜長之人則曲已以讓之枉已以避之不起慢辭不與惡意此非從其人也實以全吾道也惟其不競故其久也天下莫能與之競

河上公曰聖人不自以爲是而非人故能彰顯於世伐取也聖人德化流行不自取

其美故有功於天下務大也聖人不自貴其大故能長生不危也蘇曰不自是不自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

誠信也○謂古之所謂曲已以從道則全者豈是虛言信全而歸之也蓋道全而生之吾當全而歸之矣蘇曰世以直為是曲為非將循理而行於世則有不免於曲者矣故終篇復言曰此豈虛言哉誠全而歸之天所謂全者非獨全其身也內以全身

外以全物物我兼全而復歸於性則其為
直也大矣

希言自然章第二十三

能抱一為天下式則无飄暴之行矣故
次之以希言自然章

希言自然

希【德明】玄疏也靜也○希疏之言出乎
自然可以傳之无窮用之无盡也【蘇】曰言
出於自然則簡而中非有其自然而強之
則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其无

味視之不足見聽之不足聞用之不可既

此所謂希言矣

故飄風不崇朝暴雨不崇日

飄說文云回風也 云疾也崇一作終

假此以譬人之暴戾不能久也

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎

謂誰爲此飄風暴雨乃是天地也天地尚不能久爲飄暴而況人而暴戾可以久乎

河上公曰孰誰也天地所以忽爲飄風暴雨尚不能使終朝至暮何況於人欲爲暴

卒事也
故從事於道者道者同於道德者德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信謂人之所以從事於道者有感則有應也有道者求比於有道之人有德者同於有德之人蓋道同而德合也然失道者則同於失道之人故同於道者有道者亦與之相得同於德者有德者亦與之相得而同於失者則失道者亦與之相得此乃同聲相

應同氣相求也又知人之言行嘗蹤通安
靜不當如飄風暴雨也蓋蹤通安靜則有
蹤通安靜者應之暴戾則有暴戾者應之
也上之誠信不足則下亦有不誠信者應
之矣[illegible]曰君信不足於下下則應君
以不信也

跂者不立章第二十四

既无飄暴之行則安有自見自是自伐
自矜之事哉故次之以跂者不立章

跂者不立跨者不行

跂去智切舉踵也跨枯化切越也○立而跂欲高於人也然豈可以立邪行而跨欲越於人也然豈可以行邪跂也跨也以譬人之好高爭先所立所行不正不可以常久也

自見音現者不明自是者不彰

世俗之人皆欲自顯自是故不明不彰

自伐者无功自矜者不長其於道也曰餘食贅音醊行去聲物或惡之故有道者不處

有功而自稱者喪其功有所長而自恃者

失其長此跂跨自見自是自伐自矜六者之於道曰餘食贅行餘食則是人之所弃贅行則非本體之正是以物或惡之故有道之士不爲此等餘贅之事也蘇曰譬如飲食適飽而已有餘則傷譬如四體適完而已有贅則累

有物混成章第二十五

不自見自是自伐自矜則能反身而求是道於吾心之初也故次之以有物混成章

有物混成先天地生

道本不可以物言然不曰有物則无以明道而言混成則混然而成乃自然也但求之於吾心之初則得之矣有天地然後万物生道先天地生則非物也道本无生亦以其生物而言

蘇曰夫道非清非濁非高非下非來非去非善非惡混然而成體其於人爲性故曰有物混成此未有知其生者蓋湛然常存而天地生於其中尒

寂兮寞兮獨立而不改周行而不殆可以爲天地母

宗古寂字寞字與古本同作寥韻略玄寂寞无聲也寂[illegible]空也按莊子天下篇亦有寂漠无形天地字古本如此一作天下母宜從古本○宗寞言其无聲形也獨立而不改者言其无與之並而常久也周行而不殆者言其虛通而无所礙也可以者道不可以指陳也爲天地母者言其生天地也

吾不知其名故強字之曰道強爲之名曰大

王弼同古本河上公本上句无強字今從古本吾者老子自稱也○謂道无聲形安得有名因以其万物由是而出故強字之曰道又以其曠蕩无不制圍強名之曰大

蘇曰道本无名聖人見万物之无不由也故字之曰道見万物之莫能加也故強名之曰大然其實則无得而稱也

大曰逝逝曰遠遠曰反

逝往也去也大則去而不可禦故曰逝逝則極乎无極而不可窮故曰遠雖極乎无

極而不可窮然復在吾身之中而於日用之間不可離也故曰反人能究此則知本心乃渾淪也河上公曰其爲大非若天常存上地常在下乃復逝去无常處所言遠者窮於无窮布炁天地无所不通又言其遠不越絕乃復返在人身蘇曰自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣雖逝雖遠然反而求之一心足矣

故道大天大地大人亦大域中有四大而人居其一焉

道包羅天地生成万物天无不覆地无不載故皆曰大而道尤大焉人字傅奕同古本河上公本作王觀河上公之意以爲王者人中之尊固有尊君之義然按後文人法地則古本文義相貫況人爲万物之最靈與天地並立而爲三才身任斯道則人實亦大矣而人之尊君乃自然之理當然之事也道本不可以域言此就宇內而言之也謂區域之中有大者四而人居其一焉

人法地地法天天法道道法自然

人法地之靜重地法天之不言天法道之无爲道法自然而然也人雖止言法地而地法天天法道道法自然亦而上之皆循自然豈可妄爲哉清靜无爲循乎自然此天地人之正也〔解〕曰由道言之則雖天地與王皆不足大也故以是告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣

重爲輕根章第二十六

欲反身而求此道於吾心之初則自然

不離乎重與靜也故次之以重爲輕根章

重爲輕根靜爲躁君

重可載輕靜可制動故重爲輕之根靜爲躁之主**河上公**曰人君不重則不尊治身不重則失神草木之花葉零落根重故長存也人君不靜則不威治身不靜則身危龍靜則能變化虎躁故乃夭虧靜則无爲躁則有欲有欲者死无欲者長生**蘇**曰凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動故輕以重爲根躁以靜爲君

是以君子終日行不離（去声）輜重（去声）雖有榮觀
（去声一作館）宴處超然

君子成德之名輜庫車也字林載衣物車前後皆蔽若今庫車重者車所載之物也觀從遊之所也宴安也王弼同古本河上公作燕○君子終日行不離輜重雖有榮華之觀亦安居而超然不顧此譬君子不離重與靜也蘇曰行欲輕而不離輜重觀雖樂而必有燕處重靜之不可失如此

如之何万乘（去声）之主而以身輕天下（古本）

乘車數也天子畿內地方千里出車万乘故曰万乘之主○謂君子猶不敢離重與靜如之何爲万乘之主而以身輕天下哉蓋不重不靜則不能鎮輕浮而制躁動故有道之君至重至靜是以天下皆本之以爲淑賴之以爲主也

輕則失本躁則失君

本字嚴遵王弼同古本河上公作輕則失臣與前文不相貫宜從古本○人主輕忽慢易則失根本之重躁動多欲則失爲君

之德故人君不可須臾而離於重靜也

善行章第二十七

能重能靜則善矣故次之以善行章

善行者无轍迹善言者无瑕謫古本

瑕玉病也又過也讁音摘罰也責也者字

司馬公註同古本○善行已者秉理故无轍迹善言事者中節故无過責

善數者无籌策

數上聲王弼嚴遵同古本河上公作善計

籌策算數也○善數物者以一故无籌策

善閉者无關楗（其偃切）善結者无繩約

楗拒門木也或從金傍非也橫曰關竪曰楗【釋文】云古字作闑○善閉情欲者以道故无關楗善結人心者以德故无繩約

是以聖人常善救人故人无弃人常善救物故物无弃物是謂襲明（古本）

【嚴遵】同古本○世俗之人行而有迹言而有過數而有失情竇開而不能閉人心離而不能合非惟自弃而所行所言不善人物皆被其无窮之害矣是以聖人常善救

之俾歸眞道各得其所故人无弃人物无弃物也襲明猶緝熙之意聖人救人物之道至公无私此惟无隱彼將自明譬燈之傳燈及其明也混而爲一不知孰爲前燈之明孰爲後燈之明傳之无窮其明无盡是謂密傳之明也人能傳此至明非特成巳成人又能輔万物之自然而无弃人弃物也蘇曰救人於危難之中非救之大者也方其流轉生死爲物所蔽而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳襲而不絶

則可謂善救人矣

故善人不善人之師不善人善人之資

善人者繼道之人先覺者也非强行善乃

術本然之善也不善人未覺者也非本不

善未明乎善也師者人之模範故先覺者

是未覺者之模範也資貿也未覺者亦有

先覺者之資貿也人皆可以爲善人特其

未覺而藉先覺者覺之耳

不貴其師不愛其資雖知去声大迷是謂要妙

以先知覺後知以先覺覺後覺師固當貴

資固當愛然而大道之妙歸於自得儻徒貴其師而不反求於吾身之中徒愛其資而不使反求其中皆外學也苟於中而自得眞道則師自然无愛資之心資自然无貴師之心若師尚有愛資之心資尚有貴師之心則是未與道合通也故善人之道如陽和陶物公而無私薰然融怡使人自得之也一旦洞悟則默契玄同之眞了无貴愛之迹此自古至今不傳之傳也是道也及其至也雖智者亦有所不曉此乃所

謂道之要妙也是則悟者自得豈容私貴私愛於其閒哉故莊子天運篇載使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者无他也中无主而不止外无正而不行由中出者不受於外聖人不出由外入者无主於中聖人不隱

疏曰聖人之妙雖智有所不喻也

知其雄章第二十八

善則復歸於朴而无割故次之以知其雄章

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離叶平聲復歸於嬰兒

雄釋玄武稱一曰鳥父以譬剛動也雌釋玄牝也又鳥母以譬柔静也尔雅水注川曰谿夫剛動則躁進柔静則謙下故知其剛動則守其柔静爲天下谿者以謙自處如谿之善下也謙下則常久之德不離於身是以又歸於嬰兒之時神全而氣和矣

知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於无極

白昭明也黑玄冥也式法也○守柔持謙其德昭明又當韜晦故知其昭明守其玄冥也爲天下式者不自炫耀人皆法之人皆法之則常德不差是以反歸於无窮矣

知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於朴

尓雅水注谿曰谷朴純朴也○韜光晦迹人皆法之其德尊榮不敢矜伐故知其尊

榮而守其卑辱也為天下谷者虛而能容
深不可測人歸之如水之赴谷也虛而能
容則常久之德無有不備是以反歸於純
朴也純朴不散則非器矣朴說文木素也
朴散則為器聖人用之則為官長故大制无割
長上聲主也大也无割同古本
河上公與世本作不割。凡有官守而為
天下用者皆器也器者朴之散才器固皆
有用而不可闕然譬猶手執而不能行足
行而不能執皆非道之全體也惟聖人自

柔靜謙匑而至於昭明自昭明不耀而至於尊榮自尊榮不矜而復歸於朴是以能用天下之才而為官守之主故大制天下者其道純而不離猶朴全而无割也

將欲章第二十九

復歸於朴則无甚者泰矣故次之以將欲取天下而為之章

將欲取天下而為之者吾見其不得已矣已語助○謂天地人物固有常矣君天下者當輔萬物之自然不可妄為河上公曰

欲以有爲治民蘇曰聖人之有天下非取之也万物歸之不得已而受之其治天下非爲之也因万物之自然而除其害尔若欲取而爲之則不可得矣

夫天下神器不可爲也爲者敗之執者失之

夫字阮籍同古本○夫天下之大語其分則一物各具一神語其混則物物統歸一神故曰神器是則隱然有主宰在其間固不可亂其常矣豈容加一毫私意以爲之儻背道叛德有爲以撓自然者犯其神也

神必禍之蹷下縱欲執持以爲已有者侵其神也神不與之【河上公】曰以有爲治之則敗其質朴也強執教之則失其情實也【蘇】曰凡物皆不可爲也雖有百人之聚不循其自然而妄爲之必有齟齬而不服者而况天下乎雖然小物寡衆蓋有可以力取而智奪者至於天下之大有神主之不待其自歸則叛不聽其自治則亂矣

故物或行或隨或噤或吹或强或剉或培或墮是以聖人去甚去奢去泰。

音辯玄故一作凡喋字嚴遵同古本注引
楚辭口噤閉而不言或彊或剉或培或墮
嚴遵王弼傅奕范應元同古本剉寸臥切析
傷也培蒲枚切傅奕引字林云益也墮徒
果切傅奕引字林云落也河上公改噤作
呴改剉作羸改培作載改墮作隳今仍從
古本去撤也。夫陰陽運行寒暑來往一
消一息神用无窮故天下之物或有行於
前而或有隨於後者或有噤閉而或有吹
嘘者或有彊梁而或有剉折者或有培益

而或有墮落者此皆有神司之故不可為

不可執也是以聖人无為无執唯去其甚

去其奢去其泰使不至於過也

以道佐人主章第三十

能去甚去奢去泰則用道矣故次之以

以道佐人主章

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師

之所處荊棘生焉大軍之後必有凶年

還句緣切經史旋還通○謂為人臣者當

以常道輔佐人主使國泰民安不可无事

之事而尊以兵强天下蓋其傷殺之事好還報也但有遲速耳觀諸往驗老氏豈虚言之雖然此謂爲國不以道專務以兵强天下非不得已而用之者言也若夫周公之誅三監以禁暴除亂皆出於不得已而用之事定則止不驕不伐何還返之有哉五人爲伍五伍爲兩去声四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍一万二千五百人也大國三軍謂軍師所處之地農事廢弛草木遂長用兵之後殺氣傷和凶年必至

故善者果而已不敢以取強

一本強字下有焉字善者吉且无咎也易之師卦曰師貞丈人吉无咎**傳**曰蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也又曰比卦以一陽爲衆陰主而在上君之象也師卦以一陽爲衆陰主而在下將帥之象也然則陽本主生兵本以禁暴除亂不得已而用之也禁其暴除其亂以活生靈乃生生之道也帥師者必好生然後能制殺尔若非貞丈人則求其吉

而无咎難矣哉吉且无咎者出以律動以義決之而已不專以兵取強也蘇曰果決也德所不能綏政所不能服不得已而後以兵決之耳司馬云亦云果決也王弼云果猶濟也溫公云果猶成也大抵禁暴除亂不過事濟功成則止

果而勿矜果而勿伐果而勿憍果而不得已是謂果而勿彊物壯則老是謂不道不道早已

憍矜也舊本亦與驕通伐自稱美也一本下句无謂字○決之而勿矜其能勿伐其

功勿憍其勢决之於不得已此所謂决之而非以兵取強也凡物之壯者必老惟道則无壯无老苟不體道而乆恃兵爲壯得无老乎知壯極則老能早止兵則庶幾於道矣

夫佳兵章第三十一

以道佐人主則不用佳兵故次之以夫佳兵章

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

謂佳好之兵凶器也聖王用兵惟以禁暴亂非欲害无辜之民也然兵行之地非

怍民被其害昆蟲草木亦受其災是以物或惡之故有道者焉肯處此以害人物也雖然文事必有武備若夫高城深池厲兵秣馬後世固不可闕但有道者惟以之禦暴亂不以之取強迫不得已而用之不處以爲常也**蘇**曰以之濟難而不以爲常是以不處

是以君子居則貴左上声用兵則貴右上声兵者不祥之器非君子之器不得已而用之

河上公本无是以字○左陽也主生右陰

也主殺是以居常則貴左用兵則貴右蓋亂
殺伐之事非以為常也兵者凶器非君子
之器不得已而用之故凡兵至於不容不
用則君子惟以禁暴除亂也
恬淡為上故不羨也若羨之必樂之樂之者
是樂殺人也夫樂殺人者不可以得志於天
下矣故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處
左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺
人衆多則以悲哀泣之戰勝者則以喪禮處之
舌安也樂上二字音洛下並魚教切欲也

兵以禁暴除亂非以取強惟能守道則

萬物自賓故次之以道常無名章

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下莫能臣王侯若能守

之萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之

令而自均

樸指道而言甘露者和氣所致乃王者有

德之應令命也亦發號也○道常無名固

不可以小大言之聖人因見其大無不包

故強為之名曰大復以其細無不入故曰

小也然雖以小而言之天下亦莫能臣使之也王侯若能守道則万物將自賓服何以兵爲无殺氣則天地之氣亦交通成和以降甘露豈有凶年至於人亦不待發號施令而自均平此王者道化流行之效也始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海也

夫亦將知止 馬誕王弼 同古本 ○道本无名老子初不得已而強爲之名以發明後世此始制有名也名亦既有則可因有名而

反身以求无名之樸自然純備无間雜欠闕此所謂止於至善也无名之樸道也求之於吾心之初則得之矣豈可不知止而更欲外起妄情自取危殆邪故知止所以不殆王侯守道而在天下則万物歸之譬如川谷之與江海也蓋道者万物之所宗江海則川谷之所歸也䟽曰江海水之鍾也川谷水之分也道万物之宗也万物道之末也皆水也故川谷歸其所宗皆道也故万物賓其所宗

知人者知章第三十三

能守道則不失其所死而不亡故次之

以知人者知章

知人者知也自知者明也

古本每句下有也字文意雍容丗本並无也字至不失其所者久若无也字則文意不足今依古本◎人能虛靜則可以知人可以自知知人以智言非私智也猶止水之燭物也自知以明言乃本明也猶止水之湛然也莊子天道篇有曰水靜則明燭

鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也万物之鏡也河上公曰能知人好惡是智人也自知賢與不肖謂反聽无聲內視无形故爲明也

勝人者有力也自勝者強也

勝克也守道之士謙柔自處未嘗欲勝人而人每不能勝之者惟其有定力故也定力者何能克去已私而全乎天理此自強也

知足者富也強行者有志也

知万物皆備於我者則莫富於此也得是
而自強不息者有志於道也
不失其所者久也死而不亡者壽也
道不可以方所言此言所者以万物由是
出而言也人能有志於道不離於初故不
失其所如此者乃久也其形雖死其神不
亡如此者方爲壽也莊子田子方篇載草
食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行
小變而不失其大常也蘇曰物變无窮而
心未嘗失則久矣死生之變亦大矣而其

性湛然不亡此古之至人能不生不死者也

大道汜汜兮章第三十四 汜音泛

雖自知不失其所死而不亡而終不自爲大也故次之以大道汜汜兮章

大道汜汜兮其可左右

大道汜汜兮周流无窮不可上以左右言今言其可左右者謂可以左可以右也无可无不可无在无不在也

万物恃之以生而不辭功成不名有衣被万物而不爲主

恃依賴也衣被**王弼馬誕**同古本衣被猶覆蓋也○万物依賴於道以生而道未嘗爲辭生物之功既成未嘗名爲已有又覆蓋万物而未嘗爲主也

故常无欲可名爲小矣万物歸之而不知主可名爲大矣

万物歸之而不知主**王弼司馬公**同古本○道不可以小大言故以其常无纖毫之欲而言之則可名爲小矣以其万物歸之而不知主而言之則可名爲大矣道何嘗

自爲大也惟常无欲而已亦何嘗知万物
歸之欲爲之主也哉
是以聖人以其終不自爲大故能成其大
嚴遵王弼同古本○是以聖人體道无欲
終不自爲大也故以其終不自爲大万物
自然歸之故能成其大矣一有纖毫之私
欲則物不歸之安能成其大也蘇曰大而
有爲大之心則小矣
執大象章第三十五
大道汜汜兮而用之不可既故次之以

執大象章

執大象者天下往往而不害安平泰

道不可執此言執者謂守道者如手之執物不可失也道本无象此言象者以万象皆由是而兆見故曰大象也聖人能執道不失則天下皆心往而誠歸之非聖人有招來天下之心也天下皆心往而誠歸之並育而不相害者惟聖人一毫无私欲神安氣平而極於精通无一物不得其所聖人安平泰而天下亦自然安平泰也

樂與餌過客止道之出言淡兮其无味視之不足見聽之不足聞用之不可既

出言王弼同古本既盡也○此起譬也張樂設餌以留過客過客非不爲之止也然樂餌終則客去矣豈同夫執大象者天下自然歸之而不離也哉蓋道之出言雖淡兮其无味且又道无形聲視之不足見聽之不足聞然而用之則不可窮盡也蘇曰作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉然而樂闋餌盡將舍之而去若夫執大象

以待天下天下不知好之又況得而惡之乎雖无臭味形色聲音以悅人而其用不可盡矣

將欲翕之章第三十六

執大象者必能知消息盈虛之運而常以柔弱之道勝剛強也故次之以將欲翕之章

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲取之必固與之是謂微明柔之勝剛弱之勝強

翕歛也合也聚也【考異】同古本取一作奪非古也○爐之有鞴方可冶鍊夫鞴之將欲翕翕也必固張之張之不固則不能翕也其次可以類推天下之理有張必有翕有強必有弱有興必有廢有與必有取此春生夏長秋歛冬藏造化消息盈虛之運固然也然則張之強之興之與之之時已有翕之弱之廢之取之之幾伏在其中矣幾雖幽微而事已顯明也故曰是謂微明或者以此數句為權謀之術非也聖人見造

化消息盈虛之運如此乃知常勝之道是
柔弱也蓋物至於壯則老矣
魚不可侻於淵邦之利器不可以示人
侻吐活切輕侻也傅奕云別本作脫消肉
臞也韻略訓骨去肉也邦一作國今依古
本利器兵器也○此起譬也西昇經曰天
下柔弱莫過於炁炁莫柔弱於道然則道
之所以柔弱者包羅天地貫穿万物乃常
勝也又曰人在道中道在人中魚在水中
水在魚中道去人死水乾魚終是知魚以

喻人淵以喻道魚從淵則終人離道則死矣故有邦家者當以道自重不可以利器示人也是何故邪其事好還亦如消息盈虛之運也方其張之強之興之與之之時已有翕之弱之廢之取之之幾伏在其中矣惟聖人於其幽微而見其顯明知物壯則老故常以柔道自處雖然廢興之機天也有道者順天應人事定則修德也治國不以道而以世俗之所謂聖智仁義巧利示天下而使之亂者亦猶以利器示人也

利器本欲以禁亂而人反資以爲亂聖智仁義巧利本欲以利天下而人反資以弒君竊國陳恒是也曷若以道自重无爲无欲而自靖邪非明於微者不足以洞此故易曰知幾其神乎**河上公**以權道爲利器**韓非**以勢爲淵以賞罰爲利器**子由**以柔弱爲利器**王雱**以剛強爲利器遂使後世疑此章爲權謀之術皆不得老氏之意也蓋老氏謂兵事好還不得已而以禁暴除亂不可以兵取強謂強梁者不得其死不

知柔弱謂聖智仁義巧利本欲以利民而其末必至於有害以爲不若相忘於道德此知幾也故切切明夫人不可離於道譬之魚不可脫於淵也此豈權謀之術哉爲人主者不以道德化人而以利器示人則是魚之脫於淵也潜心於此者不可不辨大率此道仁者見之謂之仁智者見之謂之智更在後之君子不以人爲輕重審其是而已矣

道常无爲章第三十七

能以柔弱之道勝剛強則万物自化至於无名之樸亦將不欲故次之以道常

无爲章

道常无爲而无不爲王侯若能守之万物將自化

虚靜恬淡无爲也天地人物得之以運行生育者无不爲也王侯若能守道而虚靜恬淡則无爲矣万物將自化其虚靜恬淡則是无不爲矣化者雖有氣質昏隔躁動多欲者亦將不待教令自然變而化成虚靜恬

淡矣是何故邪在上者无爲无欲也

化而欲作吾將鎮之以无名之樸

吾者指王侯而言作動起也鎮者安也重也壓也无名之樸道也○人之心易塞而難虛易動而難靜易遷而難守易變而難常雖已相化而或有復爲外物所動欲起妄作者則吾將鎮之以道使不敢妄作也

无名之樸夫亦將不欲

治國者天下既无妄作之人則无名之樸亦无所用之矣寂寂虛通蕩蕩无迹譬如

无病而志藥達岸而捨舟矣若夫學道之士因言以明道悟道則志言若復執着有无豈解玄妙故曰无名之樸亦將不欲

不欲以靜天下將自正

正平也定也不枉也○君天下者至於欲樸之心亦无則純於道也安有妄動哉无思无爲不動而化不言而信垂衣拱手天下不待教令而將自平正也太古之風不過如是而巳從事於道者至於純則化矣不可以有加矣不知道爲吾而吾爲道矣

故以是結上經焉

老子道德經古本集註上